摩訶僧祇律卷第十八　　優

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅共法顯譯

明單提九十二事法之七

佛住舍衛城廣說如上時阿利吒比丘不捨惡見衆僧作舉羯磨已往尊者難陁優波難陁所見已讚言善来即起迎與小床坐洗足水與塗足油非時漿與房舍床褥卧具共法食味食阿利吒比丘到祇洹精舍門前語諸比丘言長老汝等與阿利吒比丘作舉羯磨謂更無住處耶我乃更得諸梵行比丘共往與我房舍床褥卧具共我法食味食汝等早舉我者當早得如是好住處諸比丘聞是語已慙愧不樂即以是因緣往白世尊佛言呼難陁等来来已佛問難陁汝等實尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事汝云何知衆僧作舉羯磨已復共法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘作惡見不捨僧作舉羯磨若未作如

法共食共同室住彼夜提比丘者如上
說知者若自知若從他人聞惡見者如
阿利吒等謗契經未作如法者僧未
與解舉擯羯磨共食者共法食味食
共住者同界同室者共同一覆一障
波夜提者如上說若有一比丘爲和上
阿闍梨所嫌比丘不得誘引言我與
汝衣鉢疾病醫藥床褥臥具汝當在
我邊住受經誦經若觀彼比丘因緣
若是必當捨戒就俗者得誘取誘取
已當教言汝當知和上阿闍梨其恩
甚重難報汝應還彼目下住無罪舉
不舉想共住共食越比丘罪不舉舉
想共住共食越毗尼罪舉舉想波夜
提不舉不舉想無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時阿利吒
有沙弥字法與作是言長老如來說
法我解知世尊說婬欲障道法習婬
法不能障道時諸比丘作是言沙
弥汝莫謗世尊謗世尊者不善汝
不善取世尊說習婬法實障道一諫
二諫三諫不止諸比丘以是因緣往
白世尊佛語諸比丘是法與沙弥作

是語如來說法我解知世尊說婬法障道習婬不能障道汝等當屛處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屛處應問言汝沙弥實作是語如來說法我解知世尊說習婬欲障道法習婬法不能障道汝已三諫不止耶荅言實尒尒時屛處應諫沙弥汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬欲實障道我今慈心諫汝欲饒益故汝取我語一諫已過餘二諫在汝捨此事不若不捨應第二第三諫亦復如是多人中三諫亦復如是若不捨者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是法與沙弥作是言如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屛處三諫多人中三諫而不捨若僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙弥汝實作是語如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屛處三諫多人中三諫而不捨耶荅言實尒僧中應作是諫汝沙弥莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取習婬欲實障道衆僧慈心

諫汝為饒益故汝當取僧語一諫已
過餘二諫在汝當捨此事若不捨第
二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘
以是因緣往白世尊佛告諸比丘是
法與沙弥作如是言世尊說婬欲障
道法我解知習婬欲不能障道法已
屏處三諫多人中三諫僧中三諫不
捨者應駈令出衆駈出已往至六群比
丘所見已讃言善来與非時漿與房
舍與床褥卧具與衣鉢病瘦醫藥沙
弥得是種種供給已到祇洹門前語
諸比丘言長老等駈我出衆謂我更
不能得住處我今乃更得梵行人共
住與我房舍床褥卧具共我法食味
食與我衣鉢病瘦醫藥諸長老若早
駈我者我當早得如是樂住諸比丘
聞是語已心不悅即以是事往白世
尊佛言呼六群比丘来来已佛問六
群比丘汝實尒不荅言實尒佛告六
群比丘此是悪事汝云何知沙弥悪
見不捨衆僧如法駈出汝云何共住
法食味食此非法非律非如佛教不
可以是長養善法佛告諸比丘依止

舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若沙
弥作如是言如来説婬欲障道法我
解知習婬欲不能障道諸比丘應諌
沙弥作是言汝沙弥莫謗世尊謗世
尊者不善世尊説習婬欲實障道汝
捨此悪見諸比丘諌是沙弥故不捨
者應如是第二第三諌若捨者善若
不捨諸比丘應作是言從今日汝沙
弥不應言佛是我師亦不得共比丘
三宿汝去不得此中住若比丘知沙
弥悪見不捨駈出未作如法誘喚畜養
共食共同室住波夜提沙弥者如法
與沙弥等世尊者一切良福田一切
智人一切見人法者佛所説佛所印可
佛所説者佛自説印可者諸弟子説佛
印可説者句句分別解説知者是等
智知障道法者五欲眼見色愛念心
悦生欲著如是耳鼻舌身細滑亦如
是習者行此事不障道者不障初禪
二禪三禪四禪四無色定不障須陁
洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果
諸比丘者若一人若多人若僧是沙

弥者如法與沙弥等謗世尊者不實
取不善取三諫者若一人若衆多人若
僧諫捨者善若不捨者應驅出比丘
者如上說知者若自知若從他聞驅
出者驅出僧伽藍沙弥者如法與沙
弥等未作如法者未捨惡見僧未聽
入畜者與依止養者與衣鉢疾病醫
藥共食者法食味食共住者共一僧
伽藍住同室者共一覆一障波夜提者
如上說若沙弥為和尚阿闍梨所嫌
比丘不得誘呼共住我當與汝衣鉢
醫藥當教汝經若彼知是沙弥因此
還俗者得軟語誘取誘取已應語沙
弥言和尚阿闍梨恩重難報汝當還
彼目下若驅不驅想越毗尼罪不驅
驅想越毗尼罪驅驅想波夜提不驅
不驅想無罪是故說
佛住王舍城廣說如上尒時諸比丘
者未截縷疊衣外道亦者未截縷衣
時優婆塞欲礼比丘而礼外道聞呪
願已乃知是外道優婆塞心懷慙愧
外道弟子欲礼外道而礼比丘聞呪
願已乃知是比丘外道弟子心懷慙

摩訶僧祇律第十八卷 第張 優

愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言
從今日後當作異衣截縷染色比丘
即截縷染作異色時外道持赤石染
衣作色留周羅持三奇杖作異
復次佛住舍衛城廣說如上尒時曠
野比丘得憍舍耶衣煮染汁欲染世
尊乘神足空中往比丘所知而故問
比丘欲作何等荅言煮染汁欲染憍
舍耶衣佛言憍舍耶軟細染汁麁澁
損壞此衣佛言從今日後憍舍耶衣
作二種淨截縷淨青淨
復次佛住舍衛城廣說如上尒時毗
舍離比丘得軟欽婆羅衣煮染汁欲
染佛以神足往到其所知而故問比
丘汝作何等荅言煮染汁欲染欽婆
羅佛言欽婆羅軟細染汁麁澁損壞
破衣佛言從今日後聽欽婆羅衣作
二種淨截縷淨青淨
復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊
者孫陁羅難陁佛姨母子大愛道所
生有三十相少白毫相耳垂埵相乞
食已從舍衛城中出時尊者阿難在
後諸比丘食已在祇洹精舍門閒經

行坐禪遥見其来謂是世尊即皆起
迎叉手合掌言世尊来世尊来孫陁
羅難陁亦叉手合掌作是言諸長
老我是孫陁羅難陁我是孫陁羅
難陁諸比丘聞其語已各懷慚愧
以是因緣往白世尊佛言從今日
後當作點壞色衣佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘得新衣當三種壞色若一
一壞色青黒木蘭若不作三種一一
壞色受用者波夜提比丘者如上說
得者若男若女若在家出家人邊得
新衣者最初成衣者欽婆羅衣疊衣芻
摩衣憍舍耶衣舍耶衣麻衣驅牟提衣
三種壞色若一一壞色者青黒木蘭青
者銅青長養青石青銅青者持銅器覆
苦酒瓮上著器者是名銅青長養青
者是藍澱青石青者是空青持是等
作點淨黒者名字涅不名字涅名字
涅者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒合鐵一
器中是名字涅不名字涅者實涅若
池涅井涅如是一切涅木蘭者若呵

梨勒鞞醯勒阿摩勒如是比生鐵上

磨持作點淨是名木蘭比丘得新衣
不作淨受用者波夜提波夜提者如
上說若得新僧伽梨作淨者善不作
淨者波夜提如是欝多羅僧安陀會
雨浴衣覆瘡衣尼師壇作淨者善不作
淨者波夜提欽婆羅衣作二種淨截縷
淨青點淨作截縷淨不作青淨波夜提
作青淨不作截縷淨越毗尼罪不作青
淨不作截縷淨得一波夜提一越毗尼
罪作截縷淨作青淨者無罪疊衣作
三種淨截縷淨染淨青淨作截縷淨
作染淨不作青淨得一波夜提作青
淨不作截縷淨不作染淨得二越毗
尼罪不作截縷淨不染淨不作青淨
犯一波夜提二越毗尼罪作上三種
淨無罪芻麻衣三種淨同疊衣憍舍
耶二種淨同欽婆羅衣舍那衣麻衣駈
牟提衣三種淨同疊衣青黑木蘭作淨
亦復如是作淨時不得大不得小極大
齊四指極小如豌豆若持呵梨勒鞞醯
勒阿摩勒鐵上研取汁作點淨不得並
作或一或三或五或七或九不得如

華飛作淨若浣疊時有㳾墮上若烏
鳥㳾足蹈上即名為淨若得衆多雜
碎新物若合補一處者一處作淨若
各各別補者一一作淨若新作僧伽
梨趣一角作淨若一條若半條補者
亦作淨欝多羅僧安陀會及一切衣
乃至新紐襟亦作淨是故說
佛住王舍城廣說如上尒時韋提希
子阿闍世王十五日月盛滿時洗浴塗
身著新淨衣與諸群臣在正殿上時
王語一大臣言今是月盛滿日我等當
詣何處沙門婆羅門能得長養善根
處大臣荅言不蘭迦葉在王舍城中
是大沙門亦有大衆王應往彼能長
養善根王默然不荅復有一臣言是
薩遮尼乾子在王舍城中是大沙門
可往詣彼能長養善根如是二二大
臣是外道弟子者各各稱讚其師皆
言應往詣彼能長養善根尒時耆舊
童子在阿闍世王後執蓋而侍王告
童子衆人皆語汝何故默然不言今
月盛滿應詣何處得長養善根童子
白王世尊今在我菴婆羅園中與千

二百五十比丘共在彼住若往彼者
可長養善根王即可其所言使告耆
舊童子汝速嚴駕五百牸象二象
上載一夫人時耆舊童子即如教嚴
駕嚴駕訖往白王言嚴駕已辦冝知
是時時阿闍世王與五百夫人夜半
時執炬燈明前後圍繞出王舍城詣
菴婆羅園欲到園門時諸比丘皆悉
坐禪王即悚然顧謂童子汝云有千
二百五十比丘在汝園中云何如是
大衆寂然無聲汝將無欺誑我耶童
子報言實不欺王但當直前童子即
指示言此大堂中燃燈明處世尊當中
坐威德特尊巍巍無上猶如牛王在
牛群中如師子王在衆獸中如雪山
六牙白象王在象群中猶如恒河深渕
澄靜無聲大衆默然亦復如是又如
大海無量水歸世尊大衆功德無量
亦復如是尒時阿闍世王小復前行
下乘步進至佛所遶佛大衆三帀而
住語童子言世尊大衆寂然清淨功
德成就願使我子優陁夷跋陁功德
成就亦得如是佛告大王隨所求願

皆當得之時王敷座請佛令坐佛語大
王自坐佛自有座時王頭面礼佛足礼
佛足已却坐一面白佛言世尊欲有
所問唯願聽許佛告大王恣所欲問
當為汝說王白佛言世尊此中種種
工師於佛法中出家可現世得沙門
果不如現法沙門果經中廣說尒時
說法經久諸夫人著寶瓔珞重故各
各解置座前時阿闍世王有慈父罪
故心常驚怖聞城中鼓聲吹貝聲象
聲馬聲王大怖畏即告諸夫人可還
入城可還入城夫人去速忘不取瓔珞
還宮中已到明清旦王大夫人欲著
瓔珞求覓不得著衣人言昨來倉卒
恐忘在彼如是諸夫人皆云忘瓔珞
如是衆多若白王者王或嫌責尒時
有青衣白王言諸夫人昨夜還速多
忘瓔珞時有外道婆羅門是王師共
王在坐即語王言若忘在彼諸沙門
皆當藏去假令往求會不可得時王
遣可信人試往推求見佛大衆儼然
而坐及見諸夫人瓔珞悉在本處白
光照曜光焰赫然即收持還具以白

王王大歡喜言佛諸沙門真良福田
無貪無欲特可信者無過是衆願常
在我國中我當盡形供養王即告諸夫
人是汝瓔珞各各還取不得雜乱競
取好者諸比丘聞王外道師作是語
以是因縁往白世尊佛告諸比丘寶
悪現在不取已生人謗況復取者從
今日後不聽取寶
復次佛住毗舍離廣說如上尒時梨
昌童子着雜寶腰帶價直千万乘駟
馬車出城遊戲寶帶重滑不覺墮地
時有比丘從後而来見寶帶在地即
呼言童子童子取汝寶帶車聲響故
童子不聞是比丘恐後人得故在邊
立住童子前行乃覺失帶即馳車還
遥見比丘即便問言汝於後来頗見
帶不比丘荅言我見有帶向遥喚汝
汝自不聞童子即復問言為在何處
荅言在此童子即前取帶帶腰已便
捉比丘痛打手脚令熟種種嫚罵言
若我不還者汝持帶去諸比丘以是
因縁往白世尊佛言不取已生過患
況當取者

摩訶僧祇律第十八卷　第十四張　復

復次佛住毗舍離廣說如上尒時比
丘在蘇河上脫衣洗浴時有梨車童
子亦詣河浴即脫耳環以衣覆上入
水而浴浴已上岸著衣忘環而去比
丘後出見此耳環即遥呼言童子童
子耳環在地童子去疾不聞其喚行
漸漸遠覺耳無環即便還覓遥問比
丘言見我耳環不比丘荅言耳環在此
我向見已即遥喚汝但汝去疾不聞
喚聲時童子言今在何處荅言在此
童子即取耳環著已捉比丘反覆熟
打罵言如是如是子我若不來汝當
持我環去諸比丘以是因緣往白世
尊佛告諸比丘不取寶已生過患況
復取者
復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律
樹園廣說如上時有釋子飯諸比丘
與諸宗親共行食著金釧重行食不
便即脫釧置比丘脚邊而作是言此
釧置阿闍梨足邊比丘食已掊起後
人見之即便持去是釋子行食訖已
即便還歸忘不取釧還家已乃覺無
釧便還本處求索不見即復覓所寄

比丘見已白言向闍梨還我向所寄
釗比丘荅言我憶汝寄釗故在本處
我不取来釋子言我寄不得所而失
此釗心中不悦即往佛所頭面礼足
即白佛言我向以釗寄某比丘不為
掌視而今失之佛為釋子隨順說法
示教利喜發歡喜心而去去不久佛
言呼彼比丘来即呼来已佛問比丘
汝實尒不荅言實尒佛告比丘汝若
受人寄者當為掌視若不為受者當
言不受汝云何受人寄物而不為掌從
今日後聽園內若寶若名寶若自取
若使人取舉佛告諸比丘依止迦維
羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
若寶若名寶園內若自取若使人取
除餘時波夜提餘時者比丘若寶若
名寶若自取若使人取作是念有主求
者與是名餘時比丘者如上說園內
者塔園內僧園內寶者已成器所謂
天冠寶蓋瓔珞拂柄寶屐如是等寶
所成器也名寶者錢金銀真珠琉璃
珂貝珊瑚琥珀頗瓈赤寶銅赤銅鈆

錫白鑞鐵等取若淨者得自手取若
不淨者使淨人取波夜提者如上說
餘時者若塔園內若僧園內若見有
寶若名寶若淨者自取若不淨者使
人取舉作是念有主求當與作如是
念不異若佛生時大會得道時轉法
輪時阿難羅睺羅大會時尒時諸人
若忘衣及衆身具種種諸物比丘忘
衣鉢等物若比丘見者當取取應唱
令問此是誰物若是主者與若無識
者應懸著柱上顯現處令人見之若
有人言此是我物應問言汝何處失
荅相應者應與若無人識者應停至
三月已若塔園中得者即作塔用若
僧園中得者當作四方僧物用若是貴
重物寶瓔珞金銀者尒時不得盡現
唱令得寶比丘應審諦數看有何相
貌然後乃舉若有人來問我忘寶物
有見者不比丘尒時應問汝何處忘
汝寶有何相貌若不相應者應語言
此僧伽藍廣大汝為可廣求若相應
者應出寶示言長壽此是汝物不若
言是比丘不得於一人前與應集衆

多人教言汝歸依佛法僧若世尊不
制戒者汝眼看猶不可得若言我此
寶邊更有餘物應言長壽我正得此
更不見餘物應語言汝是惡人汝但得
此已為過多去何方欲更索餘物謗
人若世尊不制戒者汝不見此物若
如是猶復不了者應將至優婆塞邊
應作是言我本正得此物盡以還歸
而今方見誣謗尒時優婆塞應罵言
如是如是子汝得此物已為過多而
今反謗比丘汝但去我當與汝作對
料理此事若無有人来者至三年如
上隨所得處當界用之若比丘入聚
落見地遺物不應取若有人取與比
丘得受與者即是施主故無罪若比
丘入聚落見有遺衣物或風吹来者
不得便作糞掃衣想取若曠路無人見
有衣物應取若見衣上有寶應以脚蹹
斷棄之持去去時不應隱藏應露捉使
人見之若衣上有織汙為人所賤者
得復以持去若取時不覺衣裹有寶物
者還至住處見已應與淨人知掌作
醫藥直若出聚落時若道中見衣衣

上有久塵土當取取已不得還藏當
露現持去若有主逐比丘應語長壽
何故走荅言我失衣應言此是汝衣
不若言是者應還應作是教言汝當
歸佛法僧若世尊不制戒者汝設見
此衣亦不可得若故壞僧坊欲更治
掘地起基得寶藏者若淨人不可信
者應當白王王言此物應入我我今
施比丘作功德即名施主若已用半
半在王言汝何以用我物若已用者
止在者送來比丘應送在者還王若
言何以用我物盡送來比丘已用物
者應用僧物還若僧無物應乞物還
若言已用者止功德屬我即名彼用
若治故塔得金銀寶物若淨人不可
信者當白王淨人可信者得取停至
二年三年已應用作塔事種種用若
王家覺問比丘言汝此中得寶藏不
應荅言得若已用者應荅言得已用作
此塔王言已作者止此功德屬我若
已用半半在者王言已用者止在者
歸我在者應與王若王言汝不知地
中寶物應屬我耶汝何以用盡還我

来比丘尒時應以塔物還若塔無物
者應爲塔乞物還若王問言佛法戒
律中云何比丘應答言佛法中若塔
地中得物即作塔用若僧地中得物
即作僧用王若言從佛法用若無罪
若寶藏上有鐵券姓名若彼王問諸
大德見寶藏上有如是姓名不比丘應
答言見已用作塔成若彼言此是我
家先人物汝何以用用者應還我若言
已作塔成者功德屬我無罪若已用
半半在者還我比丘尒時應還在者
若言汝何以用我家先人物一切盡
還我来尒時應盡還若塔有物應用
還若無者乞還若言此先人物先人
已死此功德即屬彼者無罪作新僧
伽藍作新塔得物亦復如是是故說
佛住王舍城廣說如上王舍城有二
溫泉王溫泉比丘溫泉象溫泉王溫
泉者王王後宮夫人及佛諸比丘浴
比丘溫泉者佛比丘僧浴象溫泉者
象及一切人浴尒時諸比丘入王溫
泉浴時王以油塗身欲入溫泉浴問泉
監言溫泉空不泉監答言泉中不空有

諸比丘浴王言聽諸比丘浴說我今先
詣世尊還當浴到世尊所頭面礼足
已還復問監言池中空未答言未空
如是至三猶有比丘洗浴不止王言
聽浴勿喚令出我當還宮中浴諸人
聞已皆嫌責言沙門釋子自言善好
有德而固池中不令大王得浴諸比
丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸
比丘何處有王盡能忍是從今日不
聽浴
復次佛住舍衛城廣說如上尒時世
尊制戒不聽浴諸比丘不得浴故身
垢汙臭尒時世尊為諸大衆說法諸比
丘在下風處坐恐汙臭熏諸梵行人
故佛知而故問諸比丘何故獨一處
坐似如恨人諸比丘白佛言世尊制
戒不聽浴故身垢汙臭恐熏梵行人
故在下風而住佛言從今日後聽半
月一浴
復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸
比丘春月熱不得洗故身體痒悶諸
比丘以是因緣往白世尊佛言從今
日後聽熱時二月半得浴春後一月

半夏初一月是名二月半
復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘
往憍薩羅國人間遊行道中草木深
邃下則熱氣所吸上則為日所炙大生
苦惱馳走向水如醉赴池佛知而故問
諸比丘具說上事以如是苦故諸比丘
競走赴水佛言從今日後聽行時得浴
復次佛住舍衛城廣說如上有五事
利益故世尊五日一行諸比丘房有
比丘病疥瘙佛知而故問比丘汝調
適不答言不調適我病疥瘙痒得數
數浴便樂世尊制戒不得浴是故不
樂佛言從今日聽病比丘浴
復次佛住曠野精舍廣說如上尒時
營事比丘韋溼韋塼作種種作事不
敢浴故即便持臥明日清旦脚上有
溼土處佛知而故問比丘汝脚上何
故溼處答言世尊我營事溼汙身
畏犯戒故不敢浴是故脚有溼土佛
言從今日聽作時浴
復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸
比丘值大風起塵土坌身復值天雨
諸比丘不敢浴故即便持臥明日清

旦問訊世尊佛知而故問比丘汝身
上何以垢汙如是答言世尊昨日風
吹塵土坌身復值天雨不敢浴故身
上有垢汙佛言從今日聽大風時浴
復次佛住舍衛城廣說如上尒時天
晴有少雲起須臾大雨佛告諸比丘
此是閻浮提最初吉雨汝等應雨中
洗浴能除身中諸病瘡癬諸比丘心
疑世尊制戒不得浴我等云何當浴
佛言從今日後聽雨時浴佛告諸比
丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者
春後一月半夏初一月是二月半是
熱時病時作時風時雨時行時是名
餘時比丘者如上說半月者若十五
日浴數滿十五日復應浴若十四日
十三十二十一十九八七六五四三
二日浴應從浴日數要滿十五日
乃應更浴除餘時者世尊說無罪熱
時者春後一月半夏初一月是二月
半名熱時不得取前後當取現在病
時者若比丘癬疥瘙癰痤如是種種

病須浴得適意者聽浴是名病時不得
取前後當取現在作時者若僧一切
作時比丘作淨作治房舍若通水溝
若抒井若淨房舍若掃地若洗浴和
尚阿闍梨乃至掃塔院僧院下至五
六動掃帚得名作時浴無罪不得取前
後當取現在風時者若比丘風吹塵
土坌身得洗浴無罪不得取前後當
取現在雨時者若天雨洗浴無罪不
得取前後當取現在行時者三由延
二由延下至一拘盧舍若來若去是
名行時洗浴無罪不得取前後當取
現在波夜提者如上說若比丘無上
諸時當作陶家浴法先洗兩髀兩脚
後洗頭面腰背臂肘胷腋是故說
然火過三宿　與欲入聚落　謗經擯同止
沙彌三色衣　取寶半月浴　第五跋渠竟
佛住毗舍離廣說如上尒時尊者優
陁夷行道渴極入聚落從女人索水
姉妹施我水女人即以水與之水中
有虫優陁夷見已作是念我但飲此
無虫處飲時虫隨水入口飲已心生
疑即以是因緣往白世尊佛言汝云

何知水有虫而飲此非法非律非如
佛教不可以是長養善法從今日後
知水有虫不得飲
復次佛住舍衛城廣說如上時南方
波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛
問訊世尊中路渴乏無水爾到一井
一比丘汲水便飲一比丘看水見虫不
飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲
答言世尊制戒不得飲虫水此水有
虫是故不飲飲水比丘復重勸言長
老汝但飲水勿令渴死不得見佛答
言我寧喪身不毀佛戒作是語已遂
便渴死飲水比丘漸漸往到佛所頭
面禮足却住一面佛知而故問比丘
汝從何來答言我從波羅脂國來佛
言比丘汝有伴不答言有二人為伴
道中渴乏無水到一井井水有虫我
即飲之因水氣力得奉覲世尊彼守
戒不飲即便渴死佛言癡人汝不見
我謂得見我彼死比丘已先見我若
比丘放逸懈怠不攝諸根如是比丘
雖共我一處彼離我遠彼雖見我我
不見彼若有比丘在海彼岸能不放

逸精進不懈撿攝諸根雖去我遠我
常見彼彼常近我佛告比丘此是惡
事非法非律非如佛教不可以是長
養善法從今日後知水有虫不得飲
佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘知水有虫飲者波夜
提比丘者如上說知者若自知若從
他聞虫者非魚鼈失收摩羅等謂小
小倒子諸虫乃至極細微形眼所見
者水者十種如上說飲者嚥入腹波
夜提者如上說比丘受具足已要當
畜漉水囊應法澡盥比丘行時應持
漉水囊若無者下至受持欝多羅僧
一角頭看水時不應以天眼觀亦不
得使闇眼人看下至能見掌中細文者
得使看水看水時不得厭課當至心
看不得太速不得太久當如大象一
迴頃若載竹車一迴頃無虫應用若
有虫者應漉用水有三階下中上若
下分無虫中分上分有虫者應取下
分無虫水用若中分無虫上分下分
有虫者應取中分水用若上分無虫

應取上分水用若上分有虫者應以
手掐水令虫入水底已取用若三分
盡有虫者尒時應漉水用若水中虫
極細微者不得就用洗手面及大小
行若檀越家請比丘食尒時應問汝漉
水未若言未漉應看前人是可信者
應教漉水若不可信者不得語令漉
莫傷殺虫比丘應自漉用虫水應著
自器中應問從何處取水隨來處還
送虫水瀉中若先取水處遠者若見
有池水七日內不消盡者得以虫水
著中若無池水者當器中盛水持來
養之若天大雨有瀑流水以虫瀉中
作是念言汝入大海去若比丘道中行
渴須水到井取水時當細看無虫得
用若有虫者當如上法淨漉得用若
知水有虫不得持汲水罐器繩借人
若池水渠水當看已用若見有虫者
不得唱言長老此水有虫有虫令前人
生疑不樂若前人問言此水有虫不
應答言長老自看若知識同和上阿
闍梨者應語此水有虫當漉水用若
有虫無虫想用越毗尼罪若無虫有

重想越毗尼若有重有重想用波夜
提若無重無重想用無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿
難名字吉具足性吉具足家吉具足
此三事故為世人所重每至吉日若
入新舍嫁娶穿耳時恒先請阿難時
有一家請尊者阿難食有一外道出
家人黑色青眼大腹來阿難所索食
阿難即與手搦㗖已以手拭身而去
復有一外道來問言汝何處得食荅
言我從此剃髮居士邊得阿難聞此
語已心不悅後來乞者不與阿難以
是因緣往白世尊佛語阿難此人不
識恩分從今日不聽自手與無衣外
道出家人食復次佛住舍衛城廣說如
上尒時世尊四月一剃髮世人聞佛剃
髮故送種種供養時世飢儉有五百
人常隨世尊乞殘食佛問阿難有殘食
不荅言有餅佛言分與乞食人阿難
即付人人與一番中有外道出家女
阿難捉餅與時兩番相著去彼得已
共在一處食作是言此餅乃極美好
但恨少止得一番可得兩番者作是

彌沙塞律第十六卷第二十八張　傻　[illegible]

言我得兩番得一番者言阿難故當
與汝等何故獨與汝兩番阿難聞已
不悅以是因緣具白世尊佛言從今
日不聽自手與無衣外道出家男女
食諸比丘白佛言云何是外道不知
恩分佛言不但今日不知恩分過去
世時已曾如是如仙人獮猴本生經
中廣說佛告諸比丘依止舍衛城住者
盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘無衣外道出家
男女自手與食波夜提比丘者如上
說無衣者若無衣入有衣出有衣入
無衣出有衣入有衣出無衣入無衣
出出家者外道出家不蘭迦葉乃至尼
揵子自手者若手與手受器與器受
食者五正食五雜正食與者波夜提
波夜提者如上說若比丘父母兄弟
姊妹在外道中出家來者亦不得自
手與食當使淨人與食若無淨人者
語令自取食若恐外道毀盡者應語
言授與我來得已應隨意減取已若
著床机地上應語言汝自取食若是
親里外道作是嫌言汝令便作獮[illegible]

羅遇我比丘應苦言汝出家不得處世尊制戒如是汝若食者便食若不食者隨意若比丘使外道作時亦不得自手與食當使淨人與若無淨人如上法與若外道來索米糒汁飯汁漿亦不得自手與若外道從眾僧中乞食不得自手與當放地與若外道有信心欲供養比丘尒時亦不得自手與飲食得使外道作飲食得使授食食已殘者與與法如上說是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陀夷與知識婆羅門同村住此婆羅門女出嫁在異村住遣信還白父言時時來看我若尊不得來者願令阿闍梨優陀夷時時來看我如前二不定中廣說乃至佛語優陀夷此是惡事在家人尚知沙門儀法汝等出家人云何不知應坐不應坐處此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知食家婬處坐者波夜提若比丘知食家屏處坐者波夜提

比丘者如上說知者若自知若從他
聞食者麨飯麥飯魚肉如是種種名
為食復有食名眼識見色起愛念生
欲者耳鼻舌身亦如是復有食名
以蓋為食曰以斛以斗為食
如是比皆名為食復有食名男子是
女人食女人是男子食家者婆羅門
剎利毗舍首陁羅家婬處者夫婦行
欲處坐者共一處坐波夜提比丘者
如上說知者若自知若從他人聞食
家者如上說屏處者男女可行婬不
著處復有名屏處若闇中若閉戶皆
名屏處坐者共一處坐波夜提波夜
提者如上說若比丘與彼夫婦一處
坐者一波夜提外比丘遙不見者
二波夜提婬處坐屏處坐閉戶扇坐
外比丘遙不見者二波夜提若外比
丘見一波夜提共門屋中坐亦如是
中庭若甘蔗聚障若穀聚障若墻
障亦如是若有比丘伴不犯雖有衆
多白衣伴亦犯一切是男無罪一切
是女無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時偷蘭羅

大臣名彌尼剎利支牧時波斯匿王
集四種兵選擇良日與諸大臣神鐘
聲鼓欲往討伐尒時尊者難陁優波
難陁往到軍前而立王見已即却蓋
曲躬遙敬時諸臣見已即嫌言看是沙
門釋子不知時今大王欲討伐逆叛
當軍前立又嫌大王將士衆如是吉
日求利見一剃髮沙門而便却蓋曲
躬遙敬諸比丘聞已以是因緣往白
世尊佛言呼難陁優波難陁來來已
佛問汝實尒不荅言實尒佛告諸比
丘何有一切諸王皆得信心如是從
今日後不聽入軍中與相見佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘觀軍發行波夜提比丘者
如上說軍發行者執持戎器詣他國
軍有四種象軍馬軍車軍步軍象軍
者四人護象足是名象軍馬軍者八
人護馬足是名馬軍車軍者十六人
護車是名車軍步軍者三十二人執
持兵杖是名步軍是名四種軍若比
丘於此四種軍若觀一一軍波夜提

孝林

若比丘欲觀軍從聚落中往阿練若處
阿練若處往聚落中下處至高高處至
下覆處至露露處至覆處往觀見
者波夜提若比丘入聚落城邑道中
逢軍陣不作意見無罪若作心舉頭
下頭窺望欲見見者波夜提若王出若
大象出時街巷中窄滿比丘尒時在
一處住不作意看無罪若作意欲看
者得越毗尼罪若比丘看象馬牛等
鬪乃至雞鬪得越毗尼罪若軍來詣
精舍不作意看無罪若作意看得越
毗尼罪下至人口諍看者越毗尼罪
是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時憍薩羅
國有剎利大臣名曰彌尼叛逆不順
時波斯匿王遣大臣征人達多領四
種兵欲往討伐尒時征人達多遣信
白世尊言我今征行願遣諸比丘為
我說妙法於是世尊告阿難汝往軍
中為征人達多說法阿難到已大臣
即為設種種供養尒時六群比丘知
為阿難設種種供養復往軍中食已
又觀試兵處見不能者因毀呰言汝

等教人乘象如似騎䐗費王飲食以此入陣必自喪身又失王象若見能者因讚歎言善能乘象捉鈎甚工左右迴轉明曉鬪法應食官祿以此入陣能自濟身又不失象若觀乘馬見不能者便毀呰言汝教人乘馬如似騎驢費王飲食以此入陣必自喪身又失王馬若見能者便讚歎言汝善能乘馬執轡甚工左右迴轉皆有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失馬若觀乘車見不能者毀呰言汝教人乘車如上床法費王飲食以此入陣必自喪身又失王車若見能者讚歎言工能執御善於進退左右迴轉甚有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若觀步軍見不能射者便毀呰言教人執弓似如拼氎徒食官祿以此入陣必自喪身命又失官弓見好射者讚歎言平正美滿實為工射應受官祿以此入陣必自濟身又不失弓觀持刀楯見不能者便毀呰言教人持楯如捉布刀以此入陣必自喪身命又失官仗若見能者又讚歎言善

用刀稍至為巧能以此入陣必自全身
又不失王伎如是毀呰諸歎四種兵已
得毀呰者各各怒曰何但弥足剎利
是我等怨今此沙門亦復是賊毀辱
我等當共然之得稱讃者語得毀者
言此諸沙門皆是王種或大臣種或
剎利種皆本習兵法明曉戰陣如彼
所言汝等宜學而反怨彼甚為大癡
諸得毀者聞此語已深自慙愧尊者
阿難見此事已念曰我今宜去若久
住此或生過患即還精舍佛知而故
問阿難汝已為征人達多說法訖耶
阿難即以上事具白世尊佛言呼六
群比丘來來已佛問六群比丘汝實
尒不答言實尒佛言此是惡事非法
非律非如佛教不可以是長養善法
從今日後有因緣聽入軍中三宿佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘有因緣得到軍中三宿
若過者波夜提比丘者如上說因緣
者若僧事塔事私已事軍者如上說
三宿者極齊三宿若過者波夜提

夜提者如上說若比丘一夜時在步
軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在
車軍中宿者波夜提若一夜在象軍
二夜在馬軍三夜在車軍四夜在步軍
中宿者波夜提若一夜在馬軍二夜
在車軍三夜在弓軍四夜在槊軍
中宿者波夜提若一夜在車軍二夜
在弓軍三夜在矛軍四夜在刀軍中
宿者波夜提若一夜在弓軍二夜在
槊軍三夜在刀軍四夜在外邏軍中宿
者波夜提若一夜在矛軍二夜在刀軍
三夜外邏軍四夜離見聞處無罪若
為塔為僧營事不說應離軍一宿已
得更宿若城邑遠不能往者應離軍
見聞處宿宿時應語軍外邏人言我
夜欲在某處宿勿謂是異人若軍人
來到僧伽藍中住不應捨去雖多宿
無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘稠三軍中宿已到試兵處見不能
乘象者即毀呰言此人乘象似如乘
牆者入軍陣者必自喪身復失官象
賞王厨禄見能乘象者如是讃言此

人善能乘象提鉤尋挽左旋右旋皆
悉巧便若入陣者必能破賊又全身
命如是人者應食王祿見不能乘馬
乘車提弓刀楯子矟乃至一一毀呰讚
歎已即便教言汝應作如是如是乘
象乘馬御車提弓提楯提矟諸不能
者聞是語已即瞋恚言何處更覓怨
賊此即是賊我等當共殺之彼得讚
者作如是言此諸比丘皆是王種大
臣刹利種皆知兵法汝等何不善學
而反怨他諸被毀者聞是語已瞋心
即滅內自慚愧諸比丘聞是語已往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
具問上事汝實尒不答言實尒佛言
此是惡事非法非律非如佛教不可
以是長養善法佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
有事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗
諍鬪勢力者波夜提比丘者如上說
三宿者極齊三宿觀者方便故往若
高處至下下處至高軍者四種軍如
上說牙旗者若師子形若半月形諍

者口諍鬪者兩衆交刃勢力者强弱
相傾觀其事勢是名勢力波夜提者
如上說若比丘道路行逢軍不故看
見者無罪若作方便看見者波夜提
若抄賊從村中來比丘道中相逢不
故看無罪作方便看見者波夜提若
比丘林野中經行時群賊來不故看
見無罪作方便看見者波夜提若比
丘於林樹經行時群賊劫村已從比
丘邊過後逐賊人尋賊至比丘所問
比丘見賊不比丘不得妄語復不得
語處得語言看指押若比丘城里住
有賊來圍城王語比丘盡出上城現
多人相不故看見者無罪作方便看
見者波夜提是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘於禪坊中起以拳捅十六群比丘
頭即便大啼佛聞啼聲知而故問是
中何等小兒啼聲答言是六群比丘
於禪坊中起以拳捅十六群比丘頭是
故啼聲佛言呼六群比丘來來已佛
具問上事汝實尒不答言實尒佛言
何以故尒答言為戲樂故佛言癡人

摩訶僧祇律第十九卷 第二十八張 俊

此是惡事惱諸梵行人命又言樂併
語六群比丘共輕彼人彼人若入定
者以神足力擲汝著他方世界汝常
不聞我以無量方便於梵行人所應
起身口意行慈供養恭敬云何作是
惡不善事此非法非律非如佛教不
可以是長養善法佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘打比丘者波夜提比丘者如上
說打者若身身分身方便身者一切
身是名身身分者若手若脚若肘若
膝若齒若爪甲是名身分身方便者
若捉杖木瓦石等打若遙擲是名身
方便波夜提者如上說若比丘打比
丘波夜提打比丘尼偷蘭遮打式叉
摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗
人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如
是種種惡獸來不得打得捉杖木瓦
石等打地作恐怖相若畜生來入塔
寺中觸突形像壞花果樹亦得以杖
木瓦石等打地恐怖令去是故說
佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不

聽比丘相打尒時六群比丘於禪坊
中起以側掌刀擬十六群比丘作如
是言我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即
便大啼佛聞啼聲知而故問諸比丘是
何等小兒啼聲答言是六群比丘於禪
坊起以側掌刀擬十六群比丘作是言
我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即便
大啼佛言呼六群比丘來來已佛具
問上事汝實尒不答言實尒佛言何
故如是答言以戲樂故佛言癡人此是
惡事惱諸梵行人而言戲樂佛言汝
莫輕彼人彼人若入定能以神力擲
汝著他方世界汝常不聞我以無量
方便於梵行人所應起身口意行慈
恭敬供養此非法非律非如佛教不
可以是長養善法從今日後不聽以
掌刀相擬佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘以掌刀
擬比丘者波夜提比丘者如上說掌者
手掌刀者手指擬者現打相波夜提者
如上說舉一指擬波夜提乃至五指
亦如是一切手指擬波夜提拳擬偷蘭

遮掌刀擬比丘波夜提比丘尼偷蘭
遮擬式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼
罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬
牛羊狗如是等種種惡獸來者不得
以掌刀擬得以杖木瓦石打地恐怖
令去若是諸獸嘗來入塔寺壞諸形像
及花果樹亦得打地恐怖令去是
故說 五十九竟

摩訶僧祇律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造